鐵琴銅劍樓藏書目錄

序

自目錄之學興而古今藏籍存亡之數可得而參稽凡師儒學術衰盛之源亦有所考鏡蓋始於漢京向歆父子子政爲別錄於前子駿成七略於後起自黃虞及於當代條流派別靡有闕遺班氏藝文因斯而就曹魏繼之有中經簿遂分四部宋齊梁陳代有纂錄然皆祕閣所藏監令所掌就其存者以成簿籍惟梁處士阮孝緒博采王公之家凡有書記參校官簿更爲七錄由是人間始有私行之目錄隨經籍志所據爲存亡者皆七錄也唐之中祕惟開元中有羣書四部錄久而無傳宋有崇文總目亦多闕失輯

不能逮晁氏讀書志陳氏書錄解題詳明曲暢以啟來者蓋古書之先始爲篇策繼以縹緗乃成卷軸書必手寫貴重煩難後唐後周孟蜀始以九經鏤板有宋以來徧及羣籍遂可家置一編風行四海雖有放失易於網羅萬卷不足多千古如一日也宋人近古分行數字猶仍舊式有明之代傳刻日多凡改錯訛妄刪舊注讀者苦之遂寶宋本近百餘年并元板而重之并影宋本而重之但校宋刻亦有傳訛聊舉數事宋板周禮少宗伯注引鄭司農云四望三王五帝九皇六十四民咸祀之其三王誤作三皇疏亦同案此本春秋繁露三王兩當代之王及二王後同時各

行其正朔用其禮樂以通三統封五帝後爲小國以備五德之運九皇之後則爲附庸九皇以前無封國列於齊民故云六十四民皆在同時考之左氏亦多密合世逾遠而逾微賈公彥不得其說（董生本公羊說案隋經籍志云晉時穀梁公羊左氏俱立國學然公羊穀梁但試讀文而不能通其義至隋公羊穀梁浸微今殆無師說案今訓唐時）遂改注文疏又引史記云九皇氏沒六十四民興以六十四民在九皇之後史記並無此語出於臆造宋板則承唐人之疏謬而不欲輕改亦其愼也又宋板管子形勢篇抱蜀不言卷尾綴音云蜀音猶桉猶字顯係獨字之誤則抱蜀爲抱獨即老氏之抱一宋板尚存猶字之音遂可申明其義明人刻管

子則併猶音删去不存又韓非子二柄篇易牙蒸其首子而進之誤以墨子及漢書元后傳則首子爲是宋板韓非作子首爲非是又不能以宋本而改今本也再明代間有精刻如震澤王氏重刻史記寒山趙氏重刻玉臺新詠與宋板無毫髮異以少詹事錢先生之精審猶以趙刻之玉臺爲宋板又王光祿尙書彀柔據訛本白虎通引書無逸篇曰厥兆天子爵爲書無逸篇之佚文詞其家所藏宋本白虎通如是然今尙有宋板大字小字二本及元大德本但作書逸篇則光祿所藏正是明刻蓋有收藏之家自詫爲珍奇坊賈之技僞託以求售變幻百出難可勝窮惟在

明者能辨之也明季虞山錢氏絳雲樓藏書爲備錢遵王作讀書敏求記排次篇目就其宋本皆有識別然寥寥無幾同時邑中毛氏汲古閣刻經史諸書始以宋本對校已洗有明一代刻書之陋然毛氏未見宋刻十行本註疏故禮記註疏闕文未補分卷亦異近代則有吳門周君漪塘黃君蕘圃兩家收宋元本最富周君無所纂錄黃君重刊國語國策皆顧君澗薲爲之手定澗薲以絕人之資爲校讎之學其重刊之精妙有過於宋本者如鄱陽胡氏刻文選資治通鑑陽城張氏刻禮記鄭註陽湖孫氏刻說文解字唐律疏義全椒吳氏刻韓非子最後吳門汪氏刻單疏

本儀禮款識字體全摹宋本皆出潤蕡手余歸田時潤蕡久謝世兩家之書亦既無存爲之太息今茲秋杪胡君心耘自虞山回郡言虞山一邑好古好學之士不殊曩昔因出鐵琴銅劍樓藏書目錄一編則邑之明經瞿君子雍之所纂錄也鐵琴銅劍樓者則其先人學博君所搆藏書之室也蓋其所收藏皆宋元舊刻暨舊鈔之本至明而止則從邑中及郡城故家展轉搜羅卷逾十萬擁書之多近未有過之者也既列其目而每書之後必識其行款陳其同異以見宋元本之至善教子孫以長守此其意甚切而其志甚遠也明經君即世令子鏡之濬之融之昆季更承先

志旁搜摭采日累月積相與編摩已歷三世遠追古人近比毛氏將益盛焉無不及也且世有籍貪婪之巨賈或遂倍蓰之近利遂不久而易失聞瞿氏之所藏皆出於耕養之餘成其學業之[illegible]所由辛苦而致之斯能緜遠而有之余故樂爲之序而又不能不竊竊然深望於其後賢也咸豐七年蒼龍在丁巳十有二月十九日長洲八十一叟宋翔鳳拜序

鐵琴銅劍樓藏書目錄

經部七

小學類

卷八

史部一

正史類

卷九

史部二

編年類　紀事本末類　別史類

雜史類　詔令奏議類

卷十

子部一

儒家類　兵家類

卷十四

子部二

法家類　農家類　醫家類

卷十五

子部三

天文算法類　術數類　藝術類

卷十六

子部四

鐵琴銅劍樓藏書目錄卷第一

常熟瞿　鏞子雍

經部一

易類

周易十卷宋刊本

經九卷略例一卷涵爲十卷與晁氏郡齋讀書志合分卷與陸氏釋文開成石經相臺岳氏本合九卷中分序卦第十雜卦第十一爲子卷亦並合卷一首行題上經乾傳第一下夾注釋文周代名也云云至次行止三行題王弼注四行題唐國子博士兼太子中

允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明釋文附卷二以下無唐國子至釋文附二行繫辭以下題韓康伯注每半葉十二行行廿一廿二字不等注用雙行行廿八字宋諱殷匡筐恒貞徵懲構媾遘愼等字皆闕筆而敦字不闕蓋孝宗時刻本也其經文之異於通行本者如比初六終來有它吉象傳有它吉也皆不作他大有象傳明辯晳也不作辨晳坎九五祇旣平不作祗困六三及繫辭據于蒺藜皆不作蔾繫辭兼三材而兩之三材之道也皆不作才序卦傷於外者必反於家不作其家決必有遇不作有所遇物不可以

終動動必止之不作終動止之俱與相臺岳氏本同
惟乾文言可與幾也與下有言字復初九无祇悔不
作祇中孚九二及繫辭吾與爾靡之皆不作靡繫辭
下力少而任重不作力小雜卦蠱則飭也不作飾遯
遇也不作姤遇與岳本異至注文之異尤不勝數今
略舉之若遯上九下綽𢿎不能及不作綽𢿎大壯上
六下持疑猶與不作猶豫巽彖下巽弟以行不作巽
悌皆與釋文合說卦和順於道德而理於義下有注
十三字云易所以和天道明地德理行義也雜卦小
人道憂也下有注十八字云君子以決小人長其道

小人見決去爲深憂也此二條各本竝脫惟日本山井鼎考文盧抱經學士羣書拾補載之而已略例亦附釋文首題周易略例側注幷敘二字下題唐四門助教邢璹注序中孔仲尼之論增輝於大陽均與岳本異序後題周易略例卷第十下雙行注云略例者舉釋綱目之名統明大理之稱略不具也例舉竝也然以先儒注易二十餘家雖小有異同而迭相祖述推此王氏所見特殊故作略例二篇以辯諸家之惑錯綜文理具錄之也此注惟官本有之而文又小異故詳著之是卷凡無字除引經无妄等皆不作无與

唐石經合覩岳本更爲近古經惟易爲完書流俗傳
刋日失其舊是正文字賴有宋槧而是本足資訂補
尤非他宋槧可及故以弁冕羣籍焉卷末有明人題
記數則一曰萬曆庚辰三月二日文嘉跋一曰天啟
七年丁卯歲三月六日董其昌觀於頑仙廬一曰崇
禎壬申午日黃子羽攜過青瑤嶼與張異度同觀去
先叔祖文水翁題識時己五十二年矣震孟一曰崇
禎甲戌陽月過趺影齋焚香觀陸孟鳧曹孟林葛君
常在座文從簡後又有秦文恭公跋前後有王蘭堂圖書記元宰文
震孟印叔介伯符闞氏收藏圖書約齋子晉汲古閣
主人海虞毛晉子晉圖書記乾學徐健庵諸朱記

周易注疏十三卷 宋刊本

首題周易注疏卷一次題國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勑撰餘卷並同此式不題王弼注繫辭亦不題韓康伯注其分卷則乾一坤二師三大有四復五咸六損七鼎八旅九繫辭上十繫辭上第六章十一繫辭下十二說卦十三蓋猶是孔氏舊第與直齋書錄解題合序稱十四卷者殆併略例計之也經文與前單注本多同惟可與幾也與下無言字吾與爾靡之不作糜物不可以終動止之無動必二字三處爲異餘詳陳仲魚經籍跋文正義之例先

釋經後釋注釋經不標起止總繫一節之後釋注則標注起止總繫釋經之後自後刻本以總釋者隨注分繫遂多舛錯如乾文言釋六爻發揮之義反列上段乾元節下其餘移易前後改削字句文義致多不貫此則初無割裂經注與正義原本尙可推尋其舊繫辭以下亦總繫每章後不分列各段注末與前一例攷十三卷本此外惟錢求赤鈔宋本（求赤邑人名孫保）山井鼎考文所引宋本而已錢本悉與此同蓋即此所自出但轉寫不無譌脫（案錢校據明監本故失校處每同監本所影亦未是宋式載羣書拾補可證也）考文本上下經皆同而繫辭正義則散

在各節注下漸改舊觀惟不似十行本以釋一章大義者分列每章之首猶爲差勝是此實爲注疏合刻最初本也此本之異於他本而足正其譌者已備載考文而盧氏羣書拾補阮氏校勘記又引之其同者無煩複述其不同者如蒙初六疏小爾雅云不作小雅云上家藏本下考文本餘茲放此大有初九注衞斯以往以不作之蠱象傳疏往當有事往不作位臨六三注居剛正之世世不作前賁六五注賁于邱園帛乃戔戔園不作東又乃得終吉下有也字困六三疏難得配偶不同注作耦與九四疏惜其配偶一例鼎彖傳疏特牲

而已牲不作牡又上九注高不誠亢誠不作誠漸九
五象疏標注進以正邦三年有成年不作歲成下無
者字與錢本同既濟彖傳注以既濟爲象者彖不作
家繫辭上鼓萬物而不與聖人同憂注故順通天下
順不作顯盛德大業至矣哉注聖人功用之母母不
作無凡此數條皆足資參攷因悉著之餘如咸卦九
三有疏一段凡百字亦竝不脫讀注疏者當以此爲
祖本矣每半葉八行行十九字皆頂格經下夾行注
皆有注云二字疏上則作陰文大疏字疏仍夾行行
亦十九字遇敬殷匡恒貞桓構字皆闕筆而愼字不

闕陳仲魚謂即九經沿革例中所稱紹興初監本也每葉楮背有習說書院長方印知出宋時印本惜首卷失去仲魚於周漪塘家借錢本補全首有進五經正義表亦各本所無盧抱經據以載入羣書拾補中惟後無略例釋文今以明覆八行本補之卷末有仲魚題識已刻入經籍跋文茲不復錄卷中有陳鱣所藏朱記

周易兼義九卷略例一卷音義一卷宋刊本

首行題周易兼義上經乾傳第一　次行題國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勑撰正義三行題王弼注繫辭以下題韓康伯注略例次行題王弼

音義首行題經典釋文越數格題周易音義次行題
唐國子博士兼太子中允贈徐州刺史吳縣開國男
陸德明撰分卷則改孔氏十三卷本以從王韓注本
而又改泰傳第二爲需噬嗑傳第三爲隨而注本正
義本舊式自此皆失矣每卦經文連注疏行行頂格
其爻辭及彖象文言等並不提行注皆夾行不作中
等字每半葉十行行大字十八小字廿四葉心間有
正德六年及十二年字則修版也故亦名正德本阮
氏謂十行本無略例蓋其所藏適闕遂誤認爲無耳
曰兼義者阮氏謂兼并正義而刻之以別於單注本

陳仲魚氏謂他經音義附每節注後獨周易總附卷末故題爲兼義而不稱附音似阮說爲長案阮氏挍勘記南昌府學重刊宋本皆據是書方盛行於世顧以是本核之頗多不同其不同者是本往往與家藏宋單注本宋八行注疏本及挍勘記所引岳本錢本宋本合阮本多誤同閩監毛本均是十行本何以遂異若此蓋阮本多修版其誤皆由明人臆改是本修版較少多可藉以是正舊嘗爲校挍勘記並摘略例之異於岳本者以存十行本之眞補阮本之闕釋文則兼及盧氏考證並附於後

易序八論第二以爲伏羲重卦重不誤盖〇正文所出據家藏十行本注中所出據挍勘記及重刊本下茲放此

乾注九五非飛如何如不作而疏上九天而極盛天不誤大

大象疏乾是用名是不誤則注象傳反覆皆道也覆不作復鈔錢本重刊本同又退則潛處在淵則不誤在文言九三節注解怠則曠解不作懈又疏注處事之極至解怠則曠解亦不作懈重刊本同

九四節疏猶依羣衆而行依不誤非上九節疏聖人設誡誡不作戒

乾元者節疏初末雖无正位末不作上君子以成節疏下文即云文不誤又

坤六五象傳疏故云文在中在下不衍其字文言第一節注動之方

正正不誤直第三節疏故曰卽不疑其所行卽字不脫第七節疏然

猶未能離其陰類陰不誤陽

屯彖傳疏二盈也二不誤一又其例不一例不誤義六二疏

則得共五爲婚媾矣共不誤其六三疏故不得爲幾微之

幾下幾字不誤義

蒙彖疏一理而則告之則不作剛彖傳注无剛決中決不誤失

大象疏君子當法此蒙道法不誤發九二疏尊蒙悉來歸

已羣不誤童又在內理中在不誤任又正義曰正義不誤王氏

又以已之剛陽剛不誤兩六五象疏而事委任於二事不作專

又是貌巽也巽不作順

訟

疏象傳　已自不可（自不作目）　注初六　必辯明也（也不作矣）

九二疏　不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之地休二歲乃種（重刊本同原挍云閩監毛本地改田指下句言本本無誤盧挍云毛本上文不易之地再易之地皆改作田不知自宋本至監本上二句從宋本有作地者何乃云毛本改之邪又案八行本地字本缺十行本始補地字閩監毛本悉因之正義引書不盡合於原文以必作地者爲是似未可據周禮以改舊本也）

比

疏象　比是盛樂之時（比不誤此）　注六三　二爲五貞（貞不誤應）

九五疏　二以其顯比親者（二不誤五）

小畜

疏象傳　不被擁抑（擁不作攡）

履

疏上九　是其不墜於礼　又禮道大成（礼禮皆不作履）

泰 彖傳疏 止由天地氣交止不作正 初九象疏 往行而得吉往不作征 六五象疏 止由中順行其志願止不作正

否 大象疏 以居行位祿誤行不誤倖 九五疏 恆念其亡其亡恆誤但不誤但

同人 彖傳疏 之主別云同人曰者之不誤為 大象注 天體

於上於不誤在

謙 彖疏 凡易經之體凡不作況 彖傳疏 故云君子之終也不脫也字重刊本同 六二象疏 鳴謙得中吉也中不誤終重刊本同

豫 彖傳疏 故歎之以示情故不作且 六二疏 相守正得吉

也正不誤害重刊本同

隨 大象疏 嚮冥也冥不誤宴

蠱 彖疏 又於此宣令之後三日於不誤如

賁 彖疏 故小利有攸往往不誤住 注 解天之文 又解人之文二解皆不誤槪 六五疏 則不糜費財物則不糜不誤用不土

无妄 六二疏 皆是不爲其初初不作始 六三疏 六三陰居陽位三不誤二

大過 九二疏 心无特吝特不作持 九四象疏 下必不橈弱弱不誤若 九五疏 不能得女妻得不誤使

坎 彖疏 二者人之行險二不誤一 又 內心剛正內不誤因

象傳 注 險陷之極極不誤釋 疏 險難有時而用難不誤雖 大象

注重險縣絕縣不作懸

咸初六疏則譬於拇指於不作如

大壯象傳疏故正大即天地之情即不作則大象注而順

禮也禮不誤體

晉大象疏之少反少不作召九四疏能游不能渡谷渡不作度

明夷六四注雖時辟難雖不作隨

睽象傳疏其志即通也即不誤則上九疏故為舉筳與楹

筳不作莛下同重刊本同

解象注利施於眾也亦不困於東北也亦不誤遇難

損象傳疏言何用豐為也用不誤以九二注進之平柔平不

作於

六四疏　无復企子之疾　无不誤無

六五象疏　吉无不利義同也　无不誤無

益　彖傳疏　損上益下　不誤損下益上

初九疏　得其時而非其處　非不作无

九五注　故不待問而元吉　故不作固

夬　九四注　必見侵食　食不誤傷

萃　彖注　全夫聚道　夫不作乎

升　九三象疏　往必得也　也不作邑

六五疏　保其尊貴而踐阼矣　其不作是

上六疏　冥猶昧也　昧不作暗

困　初六象疏　机木謂之株也　机木不誤初不

六三注　焉得配耦　耦不作偶

井　彖疏此明井體有常明不誤名

革　彖傳注凡不合而後乃變生而不作然　疏爻明人革也爻不誤以下爻又云以明人革也此以字不誤連刊本圈此以字非　又人亦叛亡亡不誤生

鼎　彖傳疏故舉其重大不誤貫其牲大　注獲大亨也獲上不衍而字

震　六二注威駭怠解解不作懈　疏是傲尊陵貴傲不作慠

六五象疏當其有事其有不誤有其

艮　彖傳疏謂此卦既止而不交爻又峙而不應交爻不誤加爻

漸 彖傳疏 以明得位之言惟是九五也之不誤言惟不作唯

初六疏 若鴻之進於河之干於不作于 六四象疏 巽而下附下附不誤附下 九五疏 三歲有成則三四不敢塞其路歲不作年

歸妹 彖注 少陰而承長陽承不誤乘 疏 妹從姊嫁姊不誤姊

又 妄進求寵妄不誤妾 初九疏 雖幼而不妄行妄不誤妾

六五象疏 然長不如少也然不誤言

豐 彖傳疏 二者出入之闡宏使大二不誤一 九四象疏 日中

盛明而反見斗明而反不誤則反而

旅 彖傳注 足以小亨足不誤是

巽 彖傳注 處于中正于不作乎

渙　上九疏　去而遠出者也遠不作逖

節　彖傳注　則物不能堪也物下無墨丁亦無所字

中孚　彖疏　顯著可知著不誤者　初九疏　故更有他來來不誤求

小過　彖疏　過於小事於不誤之　又　為過矯之行矯不作厚

六二疏　履得中位位不作正　九三注　至令小者咸過咸不誤或

六五注　足及密雲足及不作是乃

既濟　彖傳注　以既濟為家者家不作安

未濟　大象疏　使皆得求其所求不誤安　九二注　用健施難

循難在正施不誤拯循不誤靖　疏　循難在正循亦不誤靖

繫辭上　疏　取綱係之義綱不誤剛下各有綱係同

第一章卑高節疏則貴賤非唯天地賤字不脫方以節疏同方

者則同聚也上同字不誤固

第二章剛柔節疏若細別之若不誤是

第四章一陰節疏一陰至謂道至不誤是又有二有三三字

不脫又雖无於陰雖不誤班百姓節疏恒日日賴用此道以

得生以不作而

第八章末節疏謂應報對答報對不作對報

第十二章末節疏闇與理會又則得默而成就之又

據賢人之德行也闇字成就字德字並不缺

繫辭下

第二章日中節疏葛天氏葛不誤萬　神農節疏乃至黃帝堯舜

又今黃帝堯舜之等黃竝不誤皇

第三章利用節注皆安其身而後動也皆不誤出

第四章經力少而任重少不誤小不遠節注得二者二不誤一

第五章末節疏欲令取吉而避凶取不作趨

第六章經困德之辯也辯不作辨益以節疏物亦益己盈不作益

第九章人謀節注不勞探射射不誤討疏同　情僞節疏情謂實情

實情不作情實重刋本同

說卦第一節注蓍受命如響響不作嚮　疏明是伏犧非文

王等明不誤言譌爲節疏白領爲的顙顙不作額

序卦比者節注比非大通之道比不誤此與人節疏皆以爲人

君喜樂歡豫歡不作游有天節注而不係之於離也離不誤雜

周易略例無卷數前不載序文行但題王弼二字不題唐邢璹注○案阮本失去略例校勘記

所據乃是岳本此以家藏十行本爲據

凡異於岳本者悉著之其同者不復出

明象注故假設問端故曰何下故不作而注明辯卦

體所由之主明下無辯也二字體下無功用二字注衆不能理衆理不作治下同注貞正之一者也貞下有正字注動是衆由一

制也衆字不重注衆皆所以得其存者必歸於一也不作衆得皆存其存有必歸於一故無心於存皆得其存也注天下之衆皆无妄

衆字不重　注統之以宗主以不作有　注統而推尋統上無无爲之一者道也君也九字　注天地大運大不作之　注思過其半矣此有矣字　注多之所主上無爲至二字　注王弼云云不作曰　注王曰王下無弼字　注乘此中之一爻此下有中之二字　注君能養人人不作民其孰能與於此下無乎字　注其誰能與於此其上無神武之君四字誰不作孰明爻通變　注人之多僻僻不作辟　注故曰屈身身不作伸　注不能定其筭數其筭不作筭其　注詐僞長短也此有也字　注不必限高下限不作均下不作卑末無也字　注不必齊形質下無也字　注此明无識厭无識下无不作有　不煩殭武彊不

作強 注荀知外散之趣外不作逃 注男女睽而其志通
也通不作同 注若中孚九二孚下無之字 注雖遠利追利不
作而相二字 注語成而後有格成下無器字 注鼓舞而天下從
下無者字 注而無過差無不作不 注而无體可窮窮不作明
注道者虛也虛下無无字
明卦適體通爻 注一時有豐亨之用用不作吉 注拔
茅彙征下無吉字 注否初六否下無之字 注爻變示唯也
示唯不作亦準 注則觀知動靜下無也字 注陽乘陰則逆乘不
作承 終始之象也終始不作始終 注上爲終也此有也字 注
而動者有其應下無也字 注泰初九泰上無則字泰下無之字 物

競而獨安靜者安下無於字　注　在中應而動中不作乎應下無有應二字　注　爻之安危在中位中不作乎　注　若安節亨之例也此有也字　注　晉之九四晉如鼫鼠貞厲之事是也上無若字事不作頻下有也字　注　陽承於陰不作陰乘於陽　注　不能遂无攸利是也利下無之例二字　注　勿憂宜日中下無是也二字　注　誅滅君主誅不作弒　注　婦子嘻嘻終吝下無是也二字

明象　注　象意者也上缺二字意者不作之意　注　象以表意言以下缺二字　言主於象主不作生下象主於意同　注　尋乾以觀其意也此有也字　注　言存非象存不作則下象存非意同　注　失之甚也此有也字下空字筌蹄也空說龍馬也並同

辯位　注　同其意也同不作問貴而无位注陰居之也陽誤陰

雖不當位注陽居之也陰誤陽注應之以事事不作序爻

之所處陽誤爻注終始无陰陽之恒主也恒不作常

略例下　由於貞也由上無亨字注離卦云利貞也亨誤

也志各有所存也注既濟六二與初三相近而不相得是

志各有所存也此注與居本全異居本云比之六三所處二四之間四自外比二為五貞所

與比者皆非已親是有所存者也○案既濟六二注居初三之間而近不相得上不承三下不比初與此

注正合似十行本為長則近而不相得注比之六三无應於上二四

皆非已親是无應則近而不相得之例此亦與居本全異居本云

隨之六二係丈夫九四隨有獲是无應而相得之例也○案比六三注四自外比二為五貞近不相得遠

則无應與此注正合岳本與正文相背其誤明矣盧抱經學士以正文不字爲衍文非也則雖遠而相得

注　同人六二志在乎五是有應則雖遠而相得之例此亦與岳本全異岳本云既濟六二有應於五與初三相近情不相得之例○案岳本亦與正文違異抱經乃改爲則雖近而不相得以就之豈其然乎

注　志竟懷疑竟意誤

凡彖者統論一卦之體者也提行　注　彖各明一爻之義也此有也字　注　應則任矣則斯誤　注　其邑人三百戶无眚下無也字

凡彖者通論一卦之體者也提行　大有之類是也上不畫卦下豐卦之類是也同

凡言无咎者提行　注　若防其失道失其誤倒　言无咎者

吉誤

言

卦略 此下十一卦並缺以八行本鈔補

屯 無所馮也 無不作无下並同 故不得民也 大誤不

蒙 則困家吝 蒙家誤

履 注 復道惡盈 履復誤

大過 故九四有應 此有故字

睽 治乃疑亡也 洽治誤

豐 宣陽發暢者 場陽誤

釋文 案按勘記所據係通志堂本此所出正文皆十行本

乾 无悶 門遜反○宋本同此宋本係家藏單注易所附釋文非盧氏攷證及按勘記所引宋

本也後竝同又凡按勘記所引各本兹不復出○遂明監本作遯攷證稱神廟本兹從按勘記改稱監本後竝同案逛遯皆在廣韻二十六慁雖亦撫誤然已失宋以來相傳之舊盧氏攷證謂監本勝通志堂本多從刊改殊誤後學兹特隨文辨之按勘記稱處刻多半出宋本亦非也處刻出於通志堂本故猶多與宋本合而其所改則瑜不掩瑕矣

以

辯 徐便免反○宋本作扶免反案扶免是舊切廣韻獨作符遂錢氏十駕齋養新錄所謂古人撫輕屑音而等韻家謂之類隔者也作便免者乃是後人改類隔爲音和亦猶集韻改符蹇爲平免當非陸氏舊文阮校反以扶了爲非失之矣

坤

利牝 又扶死反○宋本同案廣韻五旨牝扶履切集韻作竝嚴切皆即徐氏又音也老子谷神不死是謂元牝牝與死韻可知此是古音攷證謂監本作扶允反爲譌良是但以流俗所呼爲證殊不足據

閉 字林方綪反○宋本同阮校引宋本方作力力即方之譌監本作兵亦是改類隔爲音和然已失字林之舊字林書最古而久佚其幸存於他書所引者飄爲後人所改處刻從之阮校復是之不

亦重可媾古后反○宋本同攷證云下俱音古豆反歎邪此非案后豆同覯通用非有彼是此非也
釋文本非一音止作一切織如坤封否字作皮鄰反屯卦否字又作備鄰反此則同母遘用何嘗摘於一
例邪又攷六經正訛云媾古后反媾字無上聲當作古近反然廣韻集韻五十候皆有后字何得云古后
為上聲作切攷證蓋仍毛氏之訛也

蒙　桔　小爾雅云○宋本同宋八行注疏本亦作小爾雅與釋文合十行本蒙卦疏則作小雅阮
校於彼云小爾雅唐人多作小雅文選注亦然此則以閑監本作廣雅為是宋廣雅卷七釋室日杼謂之
桔械謂之桎荅據此也改證譌小爾雅及廣雅今者無此文亦攷之未審矣

比　徐又甫履反○宋本同攷證云舊本甫作補毛居正每以徐音中甫當作補或作補後人卽依毛說
改之甚非是今於例此者悉復其舊案盧說是也甫田卽闡明古音讀甫為闡所謂古無輕屑音也卽欲
更為音和亦當如廣韻之例皆附卷末而不從改正文若憑應竄改使人不復知陸氏原文盧氏所謂甚

非是者也阮校仍以作甫爲非而從監本抑又甚矣

小畜　車說　說云解也○宋本同通志堂本作說文云雅雨堂本云作文蓋皆臆改今說文作說釋也不作解也

履　坦坦　吐但反○宋本同案但在廣韻二十三旱與坦同韻作但是也盧本作旦則誤上聲爲去矣

謙　名者聲名聞之謂也　○宋本同攷證云陸氏所見本必是經注皆作名毛居正欲改作鳴者是不知陸孔兩家之本有不同也阮校乃以監本改鳴爲是似盧說爲長

噬嗑　其分　符問反○宋本同通志堂本符作扶案符扶皆奉二等字故廣韻作扶問集韻作符問本非行異阮校謂作符不誤未知何所分別也

胏　字林云含食所遺也○宋本同案含蓋拿之譌阮校云十行本含作食誤

復

無祇 九家本作多字音支○宋本同阮校謂宋本作祇不誤是謂十行本作祇參重刊本正作祇蓋其所見是修版且本不作祇也多通志堂本盧本皆作殺案多祇古同音廣雅釋詁殺多也集韻支字紐中多殺並收云多也或從支非也是祇多殺一也阮校謂多字誤亦非

頤

朵 京作瑞○宋本作揣瑞蓋瑞之譌即毛氏居正所斥爲誤者也集韻三十四果朵下有瑞云動也易觀我瑞頤京房讀類篇同今說文土部無瑞蓋椯譌據俗本釋文誤收之耳案字當作椯亦作揣說文椯从木耑聲與木並从木且同音通志堂雅雨堂兩本皆作椯正與說文合又手部揣从手耑聲集韻朵字紐中並收椯揣則朱本作揣亦與說文合也小徐疑揣聲與揣不相近蓋泥於今讀初委切耳凡从木从手之字篆已分兩體隸尤多混宋本作揣實與椯同校證以椯爲譌不盡然也

虎視 徐市志反又常止反○宋本同案二切並列乃在志止去上之別市常皆禪三等非有異也盧本從監本改常爲市雖尚無誤然不免蹈竄改古書之弊矣

習坎

窞徒坎反王肅又作陵陷反○宋本同案集
韻四十八感窞徒感切又盧感切王肅曰
坎底也正與此合盧本乃改王音爲徒感反夫徒感
與徒坎止是一音陸氏何爲更出王音邪重刊本盧
氏補按又以盧本與十行本同米衹京作艤說文同
本陵作徒誤讀效諮岐又有岐矣音支又上支反
○宋本同案監本上作止謬甚說支艤市支切市支
卽上支市上肯釋三等字也艤有二音故廣讀集讀
音分收支赴丙紐中若作止支則既音支矣何用更
出此若此本爲艤作音非以音衹監本盎疑衹無上
支反音遂爾妄改阮
校反是之抑更誤矣

離

當作又音禮案此條不卿何以外試至此毛欲改替
是改讀去對也他米反是上聲何云無與且他米反
已肯體何又欲改音弟爲音體邪集韻上聲十一薺

沸徐他本反火音弟○米本木作木是也放證
云毛居正欲改弟爲音與他米反無與或
沸土禮切又待禮切與此止合蓋古有此兩音也又
去督十二壽泌他計切禮計禮弓釋文亦有此音此
則毛氏所欲改者益毛氏以八多讀體音二音羿讀

爲弟遂欲廢之其說甚陋攷證辨之不明疑其或有駁文也

晉 三 徐息慙反○宋本慙作暫攷證云慙是暫阮校云慙字不誤案此似盧說爲是葢諸家昔如字讀而徐獨音去聲耳若徐獨如字何以不先出息暫反也

睽 掣 鄭作犎子夏作挈○宋本挈作挈挈作挈案挈字作觢玉篇下云牛角皆踊曰觢从牛則此从手者誤犎見集韻云犎或从手是也各本作犎疑非

損 用享 ○宋本同毛氏六經正誤云用亨作享誤益卦用亨同攷證謂古享亦作亨亨音二字通用監本作用亨蕃從毛說誤改案古享亨通用誠是但享亨既分用亨音香兩反者有之享必不音許庚反此損益兩卦用亨蜀才王廙並音許庚反則釋文原本作亨可知毛氏此說恐未可厚非也

益 之處 昌預反○宋本預作豫同豫預古今字攷證云當作昌慮反此譌同案預慮同預何也必預非而慮是廣韻集韻則作昌據切豈亦有爲邪不明切韻而徒執彼例此疏矣

用享 ○宋本同

攷證云舊本作用享今從宋本監本作享案損卦用享以監本從毛說改享爲誤此又從之何矛盾若此

姤 柅 說文作檷云絡絲跌也○宋本同盧本作跌攷證云跌說文作檷然廣雅亦作跌則跌非誤案說文繫傳云臣鍇案字書絡絲樹也樹跌音義故同似作跌爲是

困 數歲 色杜反○宋本同攷證云舊本色柱反譌書內皆作色主毛居正亦謂當作主今改正案主柱同韻通用毛說太泥盧從而改之非也下繫以體天地之撰注撰數也亦音色柱反何嘗書內皆作色主邪

井 甃 馬云爲瓦裏下達上也○宋本同案言以瓦爲裏也與六經正誤合盧本作裹以毛說爲無據失之矣

震 覤 徐許至反○宋本同攷證云至爲志案集韻覤在六至市至是正切不必定從頤卦音也

豐 蔀 鄭薛作菩○阮校云十行本菩作常誤案此本不作常阮蓋涉沛下鄭干作常而誤

未濟　循難○攷證云毛本循作靖各本皆同釋文自爲循衆宋單注本八行注疏本十行本相臺岳氏原本無不作循且其舉書拾補中亦書引考文及錢本竝作循矣惟修版十行本始誤爲靖而閩監毛本皆從之何乃云各本竝作靖也釋文又解之云循猶履也靖之不得訓履其理尤明若謂正以異於他本故特解其義則又何不云一本作循邪

周易　繫字從殸若直作殸下糸者音口奚反非○宋本同攷證於從殸下補下糸二字謂糸糸不同殸下从糸爲胡詣反殸下从糸爲口奚反然說文糸部無繫字阮校云古用殸爲糸大字當云周易殸小字字從殸當云本作殸然殸非繫本字陸氏亦止據王弼本不用古文兩家之說疑盡未安宋集韻類篇繫音有四而義有二繫辭之繫胡計切即此胡詣反又吉棄切義同繫繯之繫吉詣切或作毄又牽奚切即此口奚反亦訓繫繯是殸爲繫繯之繫之或體不作繫辭之繫分別甚明據此知釋文下糸二字當在從殸下而誤在作殸下宜正之曰字從殸下糸若直作殸者音口奚反非直猶但也意當時必有省糸作

毄者故陸氏辨之也然攷說文毄相擊中如車相擊故从殳从軎與繫本不相涉非但不可爲繫辭之繫并不可爲繫繼之繫若正言之當云若直作毄者音古歷反陸氏益從俗音踈之耳

繫辭上　**成象**　蜀本作盛象〇蜀本蜀才之誤此修版撫本正德年字監本始誤蜀才爲蜀本則此所修或又在監本後矣　**和**　胡臥反〇此亦修版胡誤明盧本正作胡亟刊本云盧作和亦誤

繫辭下　**數也**　色柱反〇宋本同盧本改柱爲主非說已見前攷證又云宋本作拄亦非不知拄亦同類可通用且宋槧从手从木每多互用宋本作拄拄蓋即柱也盧氏拘於前後例欲盡改釋文之舊未免近於妄作矣

說卦　**爲釜**　口甫反〇甫上一字缺宋本作房甫反阮本上一字亦缺阮校乃云十行本房作扶是也誤又案房扶皆奉三等字何必改房爲扶乃爲是邪　**喙**　徐丁遘反〇宋本同宋集韻五十候

隊丁候切與徐音合攷證謂徐本必作隊故有此音不知隊從彖得聲正與丁遵反音相近也

序卦 之犀○宋本同攷證云雅雨本作犀後與字亦同說文犀从牛从尾犀字從犀犀字卻從犀疑誤案說文尸部有犀犀从之牛部有犀犀从之混犀於犀自是雅雨本之失乃信雅雨本而疑犀說文不亦慎乎

卦略 所贍常贍反○宋本同錢本監本常作市攷證以常為譌改從監本阮校謂市亦同毋其說較長顧改市雖亦無害而舊本日益失真矣監本仍修版十行本閩本之譌亦以臆改去宋益遠盧阮兩家多從之是其一失錢本不信出致佳宋本其有譌同監本者或出失校或由轉寫漏落亦難盡信也

橫渠易說二卷 明刊本

宋張子撰明劉棓程爵同校刊呂柟序案文獻通考

宋志俱承晁氏讀書志作十卷書錄解題則作三卷與世行本合是本止二卷但解六十四卦無繫辭楊氏時喬周易古今文謂實未全之書然攷讀書志據袁州本載胡先生易傳十卷書錄解題載伊川易解六卷並不解繫辭蓋皆因王氏弼之舊張子此書專明義理與胡傳程傳正同故其體例亦同歟其後胡傳增繫辭說卦二卷書錄解題宋志作三卷董氏眞卿謂胡氏授其弟子記之者程傳則以東萊呂氏所輯精義補之於是二傳皆有全解此書之有三卷本疑亦此例但不知輯自誰手要之此二卷殆是原本呂序所稱當爲

先生之書無疑者也

伊川程先生周易經傳十卷 明刊本

宋程子撰案二程全書中伊川易傳止四卷東都事略書錄解題並稱六卷蓋皆未有繫辭解之本郡齋讀書志則作十卷與宋史藝文志同然宋志稱傳九卷繫辭解一卷晁氏斷不及見繫辭解其所稱十卷者蓋別是一本此本則傳八卷繫辭解二卷卷數雖同宋志然又非舊第矣繫辭解不知輯自何人此本首章後有云程子无繫辭說卦序卦雜卦全解東萊呂祖謙精義載程子解并及遺書今並編入續六十

四卦之後題之曰後傳庶程子有全易云此數語元刊程朱傳義已有之然攷天台董氏傳義附錄鄱陽董氏周易會通皆采文集語錄以補其闕而不及精義亦不稱後傳元刊本不知精義是僞託疑出坊間所爲此本雖載其語而采輯較爲賅備如首章後有云聖人用意深處全在繫辭又云繫辭本欲明易又云繫辭之文後人決學不得此三條元刊本皆無之其他互異尤難枚舉則非出自元刊本矣易傳本無音切惟復卦爲祗字作音見於傳中此本音切蓋從鄱陽本摘錄鄱陽本經下悉附東萊音訓其有未備

則補諸傳末如乾卦時舍也傳末補舍去聲此本亦載此音是其證也攷東萊文集有書校本伊川先生易傳後云某舊所藏本出尹和靖先生家標注皆和靖親筆近復得新安朱元晦所訂讎校精甚遂合尹氏朱氏書手自參定刊諸學宮惜世無傳本今所見者明有吳勉學所刊其分節分章皆從朱子本義體例已不合至移上繫天一地二節於天數五之前猶出程子意并移二節於大衍之數之前則程子初無是說尤爲乖舛且需卦象辭下傳文脫五十二字象傳則經傳全脫核以此本固遠過之矣此本蓋明初

所刻每半葉七行行十五字字大行疏頗爲清朗卦下接經經下接傳皆不提行其式猶爲近古前不載序與吳本同後有上下篇義則吳本所無也

吳園先生周易解九卷舊鈔本

宋張根撰焦氏經籍志作張轅誤其書卷第經文悉仍王韓之舊不從安定胡氏改鴻漸于陸爲逵亦不從伊川程子移天一地二節於天數五之前乃每卦六畫上並增某卦二字如乾上云乾卦坤上云坤卦六十四卦皆然則諸家所未有者也說卦傳自乾健也下僅存兌爲澤節下解一條餘並脫落後附序論

五篇雜說一篇泰論一篇而序論首闕一葉末有其孫垓跋亦不全殆卽從澹生堂本傳錄者卷首有陳鱣所藏朱記

讀易詳說十卷鈔本

宋李光撰無序案莊簡自號讀易老人故書錄解題稱讀易老人詳說經義考詳說作解說宋志作易傳諸家俱作讀易詳說與解題合特省文耳其書但解上下經不解繫辭以下併不解文言攷不解繫辭以下始於王輔嗣北宋大儒如安定胡氏橫渠張子伊川程子皆用其例然未有不解文言者也莊簡則爲

例獨殊觀其解乾坤彖象即引文言以為說殆以大義已具故不復作文言專解亦未必有佚脫也

周易經傳集解三十六卷傳鈔本

宋林栗撰前有自序題朝議大夫直寶文閣權發遣潭州軍州主管荆湖南路安撫司公事臣林栗上進又淳熙十二年進表及貼黃三通獎諭敕書其書合兩卦為一卷經傳凡三十二卷繫辭上下二卷文言說卦序卦雜卦本文合一卷圖說一卷都為三十六卷每卦必兼互體約象覆卦析序卦置卦首又析雜卦置大象後其說謂夫子所作十翼先儒既取其釋

彖大小象文言分繫於經學者便於尋繹自漢以來
未之有改而獨繫辭說卦序卦雜卦至今爲完篇夫
說卦止於八卦而繫辭領略綱紀固不可得而分繫
之矣若夫序卦者卦之所以相推而立也雜卦者卦
之所以相錯而成也相推故相因相錯故相交是六
十四卦之所從出也今將尋其流探其源而不知派
之所從出其可乎愚故仍彖象之例取序卦一篇自
屯而下釋於逐卦之首而雜卦之義辨於爻象之前
至於本篇自如其舊學者得以攷焉案卦首冠序始
於李氏集解程傳因之蓋從毛氏詩孔氏書之例至

離析雜卦前無所因而師卦改為師憂也否泰反其類臨觀之義或與或求等皆兩卦複出分配又雜書亡其尤異者乾坤二卦既解文言復以文言本文置說卦中合說卦前三章統題為文言其說謂天地定位下方是說卦之文自昔者聖人二段至易逆數也當合文言為一篇蓋先儒既取文言分繫於乾坤而其首末附入於此自六位而成章下又脫亂數往者順以下十四字云云昔朱子著本義務求合於古經簡肅則適與之相反所以覿面之初遂致齟齬歟

周易古占法一卷古周易章句外編一卷舊鈔本

宋程迥編并序首卷題曰周易古占法上凡十二篇曰太極曰兩儀曰四象曰八卦曰重卦曰變卦曰占例曰占說曰揲蓍詳說又圖三曰一卦變六十四卦圖曰天地生成數配律呂圖曰乾坤六爻新圖其雜論易說及紀古今占驗題曰周易古占法下又即於是行下題古周易章句外編案陳氏書錄解題有周易章句十卷外編一卷占法一卷古易考一卷則外編附於章句與占法顯分二種此蓋由掇拾殘賸者譌合之也天一閣范氏有刊本與此同

程朱二先生周易傳義十卷元刊本

題伊川程子傳晦庵朱子本義前有本義卦圖後有筮儀而無序跋不知何人輯錄彖傳義合刻葢始於天台董氏董氏以程傳用王輔嗣本朱子則用呂東萊所定古周易既不敢離析程傳又不敢盡失朱子之意乃倣節齋蔡氏例經文平書十翼下一格傳義又下一格附錄又下一格以爲識別此則一例平書並無附錄之文而體例亦小異讀書合本義數節之注以從程傳則標經文於上見本義之分節其程傳分而本義合者則否此則並標其起止如坤彖程傳分四節本義總注則標坤元亨利牝馬之貞止安貞

吉以明非專注西南得朋三句然此節本義皆舉經

文讀者猶明若需象傳程傳以需有孚至以正中也

爲一節利涉大川往有功也爲一節本義則合而注

之曰以卦體及兩象釋卦辭黃書不標起止不幾疑

專注利涉大川二句乎至繫辭傳黃書採程子一章

之說繫於一節下標曰某止某而本義則分繫各節

而不合又與前例相反此則槩從上下經之例似爲

黃書之失而改之鄱陽董氏有云天台董楷據王本

分爲高下字行以別四聖三賢之易已不能盡行於

繫辭諸篇至近歲始出不旋踵有廢其書者其郎謂

是歟

楊氏易傳二十卷明刊本

宋楊簡撰明劉日升陳道亨刊蔡國珍序案書錄解題讀書附志皆不著錄殆以朱子有楊敬仲文字可毀之言故不甚行於宋代惟焦氏經籍志載慈湖易說二十卷而朱氏經義考則作慈湖易解十卷均與此本不合蓋傳刻者互有竄易也其書但解上下經亦似從王輔嗣之例然謂大傳非聖人作惟子曰下乃聖人之言而无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故數語又爲其生平宗旨所在因作總論一

篇以明去取則與諸家不解繫辭者其意又殊焉

張先生校正楊寳學易傳二十卷宋刊本

題廬陵楊萬里廷秀撰門人張敬之顯父校正前後皆有自序前序後次以誠齋易傳投進本末載劄兩道一下吉州錄進易傳指揮省劄後大書嘉定元年八月十八日一易傳進呈畢宜付史館下吉州照會指揮省劄後大書嘉定二年四月二十二日其爲寳宗時事確有歲月可稽自鄱陽董氏誤嘉定爲嘉熙而東里楊氏題易傳纂後遂稱理宗嘗詔給札其家錄進迨後刻本又刊去兩劄年月沿訛至今莫有正

之者矣書作於淳熙戊申成於嘉泰甲子歷十有七年之久初名外傳謂與程傳相表裏後乃去外字此本校自張顯父蒜拔初之本每半葉十行行大字廿一小字廿六恒貞桓構愼敦等字皆缺筆繫辭力少而任重兼三材而兩之三材之道也序卦必反於家泆必有遇雜卦蠱則飭也皆同古本然卽徐健庵尚書所稱宋槧之精者特非鄭希聖所藏耳明嘉靖間有二刻一刻開州一刻鄞縣而開州刻較前所謂療鶴亭本也然其誤已不可勝乙姑以序言之幽觀其變湛思其通二句誤爲於是幽觀其通故易者通變

之書也脫故字變在彼變變在此此脫下變字於何求中正脫中字經文悉改從俗本卽此而宋槧之精亦略可見矣卷首有拔白軒賞鑒圖書記汪士鋐印文升氏刑部尚書郎平陽汪氏藏書印諸朱記

易裨傳二卷舊鈔本

宋林至撰并自序其書主於發明大傳題曰裨傳者蓋取史記鄒衍傳裨海之義謂大傳若大瀛海此如小海之分列九州索隱注裨小海也宋史藝文志作一卷書錄解題作二卷外篇一卷是本第二卷卽外篇蓋合上卷爲一也此從至正十五年陳泰刊本傳

錄序後有識云案經義考引作陳泰霖然陳泰刊置後此一年又題別行故不從朱氏先生宇德久宋淳熙釋褐魁官至祕書登晦庵先生之門松江府人事載郡乘是書乃唐田使康公出授士子今太守劉公命鋟嘉興郡學傳示學者云至正四年十月朔日識按此是祕書為松江人而書錄解題稱為檇李檇李是嘉興舊名或疑其異然攷中興館閣續錄云林至嘉興府華亭人蓋華亭在宋為縣屬兩浙路嘉興府元陞縣為華亭府尋改松江是宋稱檇李元稱松江皆舉其郡言之初非有異而館閣續錄則尤為詳核焉

周易總義二十卷舊鈔本

題長沙易祓學前有紹定戊子門人朝議大夫知信州軍州事兼管内勸農營田使仙居縣開國男陳章序紹定四年眉山李𡌴序其名總義者陳序謂總卦爻之義而爲之說也惟能識義理之總會然後卦爻之指歸可得而明今攷其書每卦之前皆列總論蓋其大旨所存故命名以是也又謂先生侍經筵嘗以是經進講燕居之暇復取是而研究之閱二十餘年優柔厭飫渙然氷釋於是略訓詁而明大義合諸家之異而歸之於一然其於經文異同頗多攷證如坤

六二引禮記深衣及鄭序存古說謂大字是衍文且謂六爻自履霜至玄黃皆叶音象文言皆无此字訟九二引周禮大司馬注眚猶人眚瘦也王霸記曰四面削其地墜臨大象雷電噬嗑程傳但云象无倒置者疑此文互也朱子本義亦但言雷電當作電雷而已此則著其所出曰石經作電雷噬嗑復初九无祇悔不從程朱音祇作抵而引荀九家及晁古易以爲古文多字言无多悔而已惟无多悔進德不已所以大善而吉也坎六四謂晁古易讀樽酒簋句貳用缶句與象傳不合當從王注讀樽以盛酒簋以盛黍稷

取坎爲酒食之義此類甚多則訓詁亦未嘗盡略也卷末皆題長沙郄夢祥校正經文多不同俗本蓋猶從舊刻傳錄者

西谿易說十二卷鈔本

宋李過撰其書但解上下經亦沿王氏之例王氏分傳附經獨乾卦猶存費鄭舊式此則并移乾之彖傳象傳悉同他卦又移文言之釋乾坤彖象者以類相次故雙湖胡氏謂古易至此汩亂無餘蘊也前有序說謂諸儒所以紛紛不定者只緣不見三皇易與夏商易耳乃以三墳及歸藏易列於周易經卦之上而

不知其爲毛斷偽作厚齋馮氏譏其爲誤良非已甚

然又謂其多所發明則亦有不可得而廢者矣孜鄱

陽董氏周易經傳沿革載此書謂有慶元戊午自序

而張氏雲章則云今鈔本已失去此本亦然

周易要義十卷舊鈔本

宋魏了翁撰無序文靖謫靖州時嘗取諸經注疏摭

事別類而錄之成九經要義二百六十三卷明張萱

重編內閣書目有周易尚書春秋儀禮禮記論語孟

子七種其二種已佚近時毛詩要義始出於錫山鄒

氏見藏上海郁氏周禮要義嚮藏郡中汪氏今爲邑

中張氏所得此周易一種爲崑山徐氏鈔藏本每葉
板心有傳是樓三字纂文肅著此書時所見正義猶
是舊本即如第一卷彖辭統論一卦之體一條所采
乾彖傳疏文若貴賤壽夭之屬是也即接保合大和
乃利貞者此二句釋利貞也云云是猶未分裂於各
節之下者其字句足訂今本之譌每與家藏大字八
行本易注疏相合不與十行本同

東谷鄭先生易翼傳二卷元刊本

宋鄭汝諧撰并自序元刻存下經一卷補鈔上經一
卷翼傳者謂孔子翼文王之經今翼程子之傳其推

崇程傳並矣然亦間參異同其同者注曰從程氏有同中之異及迥異者概加翼傳曰三字大約於小象爲多程傳本略於小象也其子如岡初刻於閩有跋大德丁未曾孫陶孫復跋而刻於江右此即陶孫重刻本何義門校通志堂刻本謂汲古毛氏所藏甚精即此本也卷末有汲古閣毛子晉印二朱記

晦庵先生朱文公易說二十三卷宋刊本

朱子適孫鑑編前有淳祐壬子鑑詞謂取諸門人記錄問答之語與啟蒙本義交相發揮又云假守富川時所會粹建陽令趙君刊於縣齋鑑嘗爲之序今復

以付之書市使鋟梓以廣其傳是宋時有二刻此佃
渟祈本卷中有宋諱闕筆字每半葉十三行行廿一
字此書昔藏邑中張氏載愛日精廬藏書續志郎云
卷一鈔補蓋其闕已久後從郡中汪氏轉入余家未
幾又從郡中物色得舊刻首冊其裝釘款式毛氏圖
章無不與全書脗合眞所謂在處有神物護持者邪
因喜而識之卷中有汲古閣毛氏朱記

周易象義十二卷宋刊本

題武陵丁易東象義凡分上下經爲二卷又每卷各
分子卷三傳十篇爲十卷自序謂依本義體然以文

言升繫辭之上則又從南康馮氏本也見上經首總釋卽朱氏經義考誤以爲自序者前有自序二篇易統論三篇凡例十四條後亦有自序一篇宋本存下經第二之三豐至未濟自象傳以下十卷皆全餘則假諸太倉顧竹泉藏　文瀾閣傳錄本鈔補惟豫隨无妄三卦經注闕本亦闕案閣本錄自永樂大典似出元刻與此本微異如否上九象傳注下閣本增多吳氏曰否泰之機常相持也亦常相禪也先天之卦泰以否對後天之卦泰以否繼對則遠而繼則近也先天自乾八卦使至泰泰三十二卦方至否泰易而否難也後天自乾十卦方至

泰泰一卦便至否泰難而否易也雖否而泰泰而否
有若循環然泰之中否否之中又有泰倚伏之機可
長也又愚謂否不終否否終自有傾之理今上九不
曰否傾而曰傾否則循之者又有人焉不可諉之
天也乘否之終傾者覆之則否无餘矣天下又豈有
長否之理哉先否否也先天下之憂而憂者也後喜
泰也後天下之樂而樂者也二一條革九五象傳注二
本互巽宋本作九五其文炳以虎文彪炳言之也閣
本作二五正應文明以說也九五剛君其非一本可
知又閣本所闕豫隨无妄大壯睽蹇中孚既濟未濟

彖傳注豫隨无妄大壯睽蹇中孚象傳注及繫辭上傳彖也者言乎其失得也至各指其所之注此本皆全用附於後俾覽者得以拾補焉每半葉九行行十八字注下經文一格匡貞恆桓構字有減筆下經一册爲愛日精廬藏本十翼十卷孫退谷藏本邑人鮑芳谷見得以貽卷中有孫承澤印孫氏鴻卷樓印二朱記

彖傳

此釋豫彖辭也剛應者九四之剛自初來又與初相應也志行者陽之志行也順以動坤順而震動也豫和豫也順以動不和豫乎惟其順動天地亦不能違

則建侯行師必利矣天地以順動以下廣豫義以天地之順動而形聖人之順動也日月不過四時不忒者天地之順動也刑罰清而民服者聖人之順動也前言建侯行師利在順動至此言不待刑罰而民自服極言順動之道大也豫之時義大矣哉贊豫順之道大也諸卦或言時或言時用或言時義言時者專以其時言也言時用者以其時與用言也言時義者兼時與義言之也〇或曰互體有坎坎雜心亨故以志行言陽爻爲天陰爻爲地天地以順動也互坎伏離日月不過也初爻動成震春也二爻動則互離夏也

三爻動則互兌秋也四爻本體則坎冬也天地順動四時不忒也聖人則體坤順震動者也坎爲法律刑罰也又爲水刑之清也坤爲衆爲順民服也○右豫

彖

此釋隨彖辭也隨自否來否之上九變爲初九以剛而處柔之下是剛來下柔也卦變之義夫子於此卦始明言之上乾變爲兌下坤變爲震震動而兌說故動而說也大亨貞釋元亨利貞也元亨利貞與乾同夫子釋此以大亨貞則與釋乾異矣春秋穆姜釋此以爲四德夫子但以大亨貞言之何也所以尊乾也

无咎謂若得大亨正者而隨之則无咎耳天下之隨君子隨其德也君子之隨時變易以從道也隨時之義大矣哉贊隨時之道大也○或曰元亨利貞四德即四時象隨元亨利貞即隨時者也又下震上兌為春秋二五交則互離坎冬夏也亦時之象○右隨彖

此釋无妄彖辭也剛自外來而爲主於內者謂九自三而來初爲動之主也動而健震動而乾健也剛中而應九五剛中而六二應之也大亨以正天之命也天謂上乾其匪正有眚謂六二九四上九不正也五若動亦匪正也不正而行行而不正皆妄也故不利

有攸往无妄天理也无妄之往何之矣止於天理又何往焉往則妄也妄則天理所不祐其可行乎○或曰以彖言之五若動則六三九四成互坎坎爲眚有互艮則有止義故不宜往○右无妄彖

此釋大壯彖辭也大者壯謂陽至於四盡而壯于陰也剛以動剛謂乾動謂震也貞者正也利貞謂大壯之時所利者以其正也但大壯以九四爲卦之主九四既不得位則非正也而乃言正焉不惟言正又因而推及正大見天地之情是此卦以正大取義矣然則其言正何也蓋卦以陽居陽爲正而六陽之卦自

乾之外復臨泰上卦皆坤而夬又上體爲兌獨此卦下乾上震兩體皆陽亦猶以陽居陽之爲正也此一說也又震居東方卯位之正當四陽之月卦爲大壯而當震之初爻亦所居之正也又一說也此以卦爻言也若以辟卦言四時中星未嘗得其位之正惟四陽之月昏中之時蒼龍居東朱鳥居南白虎居西玄武居北天之南北東西與地之南北東西各得其正陽爲天惟天爲大天象正矣非大者之正乎天與地合非天地之情乎此其所以言大者正言正大見天地之情而非他卦比也正大之說先儒言者詳矣但

多言其理少於卦爻卦氣有情今推之如此學者詳之○或曰以卦爻言乾伏坤天地也二五交則有坎離坎心見於離日之中故曰見天地之情此虞翻說恐失之泥○右大壯彖

此釋睽彖辭也火炎上火動而上也水就下澤動而下也火自上澤自下上下睽而不合也離女兌女相與同居而志不同行則二女睽而不合也說而麗乎明以卦體言也兌說而離麗也卦自壯亦自遯柔進而上行則以自遯言之益初二進而四上行也詳見下文得中而應乎剛謂六五得中而應九二之剛也

小事吉者以柔居尊位陰爲小雖應乎剛所吉止於小事也若使九剛而居中正則大事吉矣聖人因是以明睽之義恐人以睽遂爲終不合之義或疑其吉故詳明之天下之理有以睽異而同者矣天在上地在下上下雖睽矣而其以生物爲事則同也男位乎外女位乎內內外雖睽矣而其室家之志則通也萬有不齊則萬物睽矣而分殊理一其事類也睽之時用如此其吉豈止於小事乎因其小而推之大也○或曰以卦象推之卦自遯來有坤无乾故天地睽然坤伏乾乾爲幹事坤爲事業資始資生其事同有離

无坎有兌无艮男女睽矣然互體有坎為男為志為通剛柔相與故其志通萬物見乎離說乎兌離上兌下區以別矣故萬物睽然離坎皆出乎坤為事為類分殊理一故其事類也○案易中二陰四陽之卦二陰畫在下合以遯取二陰畫在上合以壯取二陰畫在中則當以中孚取如无妄大畜家人睽四卦是也二陽四陰之卦二陽畫在上合以觀取二陽畫在下合以臨取二陽畫在中則當以小過取如蹇解萃升四卦是也益一陽一陰三陽三陰五陽五陰之卦皆自兩卦變獨二陽二陰之卦有此三者正豫中孚小

過中晝與臨觀壯遯不同故也家人睽三與二相易也萃大畜三與四相易也升无妄四與二相易也蹇睽四與五相易也同體相比而相易者家人睽蹇解是也兩體隔爻相易者无妄大畜萃升是也二陰四陽之卦當以中孚取者凡四卦於无妄大畜家人三卦既不言矣若不於睽卦而發其凡則中晝之變有所未盡故睽言柔進而上行者中孚之六四進而爲六五也言其雖自壯而來而實與中孚相易也二陽四陰之卦當以小過取者亦四蹇解萃三卦既不言矣若不於升卦而發其凡則中晝之變亦有所未盡

故升言柔以時升者小過之六二升而為六四也言其雖自臨來實與小過相易也睽而言者同體相易之凡例也升而言者兩體相易之凡例也八卦之中獨取兩卦言者以卦序論之中孚之變四卦而睽其終小過之變四卦而升其終也故他卦多以一爻之易取義而二卦乃以二爻之易取義者欲人深思而自得之也曰以二爻之易取義者多矣何獨於此有異論耶曰二爻取義他卦固有之然兼取之而已自中孚小過外未有舍一爻之易而專取二爻之易者而此卦非專取二爻之易不及一爻之易則不可與諸

卦例論也若不於此而究其所以然則聖人獨於此
發其凡例者學者終不可得而知之也○右暌彖
此釋蹇彖辭也蹇難也險在前也坎爲難坎在上則
險在前也又爲見險能止之象坎險而艮止也險而
知止知矣知可止則止之義者也艮坎俱有光明之
象所以言知利見大人二往見五往則有功也位貞
吉以九五本體得正而吉也能正位則能正邦矣蹇
之時用大矣哉蹇之時大而濟蹇之用亦大也或曰
艮爲徑路故以道言○右蹇彖
此釋中孚彖辭也柔在內而剛得中者三四之柔包

於四剛之內二五之剛俱得中也說而巽下兌而上巽也說而巽則可以孚矣孚故能化邦也信及豚魚豚魚物之信者因其信而信之也乘木舟虛舟虛取中虛之象也巽爲木兌爲金而刳其中舟所以虛也重載不若虛舟之爲安也利貞以應乎天中孚則誠矣誠者天之道也卦辭利貞本勉其信之近義而夫子又充而廣之也○或曰以象言之利貞本謂卦中二三上爻皆失正位欲其利貞然傳謂應乎天者蓋初九與六四相應上九與六三相應卦自遯來上體乾也自壯來下體乾也初九應四上九應三各有乾

象故曰應乎天應乎天則不患其失正矣○右中孚

彖

此釋既濟彖辭也小者亨大者剛亨而小者亦无不亨也利貞剛柔正而位當也初三與五本陽位也而剛居之二四與上本陰位也而柔居之六爻剛柔得正各當其位又皆正應所謂既濟也陽已得位大者不在言也陰亦得位則小者无不亨矣終止則亂其道窮也物極則返既濟之窮則變而未濟矣或曰既濟自泰來六自二而五為成卦之主陰為小小者亨也又三陰各居陽上亦為小者之亨然不如前說得

既濟之時義○右既濟彖

此釋未濟彖辭也未濟所以亨者柔得中也謂六五也坎初爻小狐也狐之涉水小者在後汔幾也初往之四幾濟矣而未及五則未出坎中也四猶互坎也初在下為尾進為坎水所濡故濡其尾謂初為尾四濡之也既濡尾則不利有攸往矣故无攸利何以續其終哉不當位謂六爻失位也初三五陽也而柔據之二四上陰也而剛據之失位也然雖失位而六爻各有正應既有正應則天下事尚可濟此未濟所以為亨也○右未濟彖

彖傳

此釋豫卦畫震下坤上四字也雷在地中爲復雷出地奮爲豫雷出地奮陰陽和矣故爲豫作樂起於冬至黃鐘之宮震爲雷雷有聲者也故有作樂之象殷盛也禮有殷奠殷祭言盛也○或曰自復來者初進而四自下體而上體崇陽德也帝出乎震爲上帝也豫爲震宮三世卦三世而視前二世蓋一世祖也二世考也皆自震宮則帝之配祖考也又有坤伏乾乾爲天爲父爲坤冥之中有帝與祖考之象震主七鬯而用坤牛其中亦有坎血非盛而何　此以下釋豫

六爻彖辭也初六失位志於逸豫而形於音聲者也故窮而凶也○或曰初六以志窮言者初與四應四互坎志也之四則有互艮而止矣志窮也　六二介於石而能知幾以貞吉者以中居正故能守正也六三不但不中且不正也　九四豫主居衆陰之中得上下之衆陰上得乎君下得衆民故其志可以大行也○或曰互坎爲志震爲行　六五以四爲疾然而能恆不死者以其才柔位剛而且居中故未亡也　上六冥豫在上和豫之極冥無所識但知安而不知危故不可長也何可長也與前屯否不同屯憂

之否喜之此戒之辭也○或曰上六巽爲長伏巽故何可長恐失之泥○右豫象

此釋隨卦畫震下兌上四字也澤中有雷雷息於澤也兌正秋而雷乃收聲之象也天之秋日之將夕也兌西爲夕嚮晦也雷息於澤君子以之宴息君子隨時之義如此○或曰卦自否來乾上九下入於坤冥嚮晦之象　此以下釋隨六爻小象也初九言從正者初與四本非正應能渝變而從四則得其正應矣不失其正故出門上交而不失其功也○或曰初九剛居正位故曰從正然於官有渝之義未協　六二

非義與係四則失五故也　六三謂志舍下或謂舍初非也四居五之下故也○或曰爻動成坎爲志

九四言其義凶者三當有五而爲四所獲其義本凶然九四有孚於五則所孚在道者以能明己之所隨也此言三不當隨四而四當隨五也　九五得六正應而來上隨孚于嘉吉以其位正而居中也中正當作正中於韻爲協　上六上窮者窮則變變則通故欲其知變也○右隨象

此釋无妄卦體震下乾上四字也天下雷行陽氣普徧物皆與之故曰物與也无妄誠也誠者天之道也

誠者物之終始故物與无妄也相與无妄相與以誠也先王以茂對時育萬物惟天下之至誠能盡其性則能盡物之性盡物之性則可以與天地參矣○或曰震爲蕃鮮茂也乾與四時合德對時也二應五三應上對也萬物出乎震乾資始爲育萬物也又初至四似頤頤養物之象也　此以下釋无妄六爻象辭也初九无妄之往所以吉者四雖不當位然至誠未有不動者也○或曰非往四也近往之二成坎爲志故曰得志　六二未富陽富陰貧以未富言以其陰爻也謂非計其利而爲之未嘗求富也　六三之災

者以其无妄非致災之道故也雜卦曰无妄災也災自外至者也益惟无妄而後可以言災　九四以剛居柔有咎也變則得正而可以爲貞變而得正亦爻義之所固有也　九五藥不可試試者少嘗之也既已无妄而又藥之則爲妄而生疾矣　上九位窮故有災爻以眚言傳以災言眚者人眚也災者天災也象傳之言重於爻也○右无妄象

此釋大壯卦畫乾下震上四字也雷在天上四陽之卦陽壯於陰故爲大壯以天而動克其陰濁之私故君子以非禮弗履禮者天理之陽而非禮者人欲之

陰也震爲足有履象所履者乾乾爲天天理也乾無

會合禮則無非禮矣○或曰大壯四陽之卦非禮勿

履即顏子之四勿也　此以下釋大壯六爻象辭也

初九其孚窮謂九四本與我同德相孚者居四陽之

窮極故雖壯于趾而初欲征則凶也　九二本未得

位若以剛中應柔中則得其正而吉也　九三小人

以壯敗君子則不然也詳見正經　九四往謂宜動

動則正而吉也　六五柔不當位所以喪羊若得九

二相與則不至喪矣故終无悔也　上六羝羊觸藩

不詳進退之義故也知其艱則吉而咎不長矣○或

曰上六動失位爲告巽爲長巽伏告不長也○右大壯象

此釋睽卦畫兌下離上四字也離火炎上兌澤潤下故謂之睽然離火兌澤同出於坤者也其本則同其末乃異故君子觀此象以同而異也象義取以異而同象義取以同而異○或曰同象兌之說巽象離之明

此以下釋睽六爻小象也初九見惡人謂四剛而不正也見之但可辟咎耳　九二雖遇主于巷亦不失正道也○或曰九二言道者道卽大塗雖遇于艮之徑路亦未失震之大塗也　六三所以見輿曳

以其位不當也无初有終而遇剛者終與上九遇也

遇則上爻所謂遇雨則吉也　九四與初同德爻学

則其志得行而睽者合矣○或曰互坎爲志變互震

爲行　六五有慶陽爲慶謂得二應五以剛濟柔耳

厥宗主二而言往謂宜動也○或曰往謂二往而得

五也　上九見三始欲張弧終也說弧遇雨則吉是

則始焉有疑終乃疑亡也曰豕曰鬼曰車所謂群疑

○或曰上動伏巽巽進退爲疑巽伏則疑亡矣○有

睽象

此釋中孚卦體兌下巽上四孚也澤上有風孚信之

象情僞微曖其變千狀无情者不得盡其辭非其中孚信不能也贊曰折獄在中獄成而孚故中孚取之以議獄緩死古者以獄成告于正正聽之司寇聽之三公聽之議獄也旬而職聽二旬而職聽三月而上之緩死也○或曰兌爲口爲決爲刑兌口決刑議獄也巽爲市刑人於市之象巽爲不果故緩死中孚兌下巽上若巽下兌上則爲大過棺槨故取死象一說互震反生緩死也艮宮遊魂故取死象　此釋中孚六爻象辭也初九志未變謂初但守四之正應不變而他適也○或曰爻變爲坎坎爲志今未變故曰志

未變　九二鶴鳴子和同聲相應其中相孚故也　六四六三位不當以不正從四之正故未能孚也　六四與初應然志不在初欲上從也○或曰三四兩爻同爲互震馬之匹也然若因三而求二則是類也今絕類而上蓋舍二而從五耳故曰馬匹亡絕類上也亦通　九五位正當以中正言○或曰有孚攣如與小畜同彼卦以巽居上體而有孚攣如此爻亦巽體與之相當也亦如兌之孚于剝也　上九虛聲无實其能久乎○或曰巽爲長變則非巽故以何可長言之

○右中孚彖

繫辭上傳各指其所之下注

彖謂文王所繫之卦辭爻則周公所繫之爻辭也彖者所以發明一卦之象也爻者所以發明一爻之變也故不曉本卦之象則觀本卦之象不曉本爻之變則當觀爻辭之義也言不可以彖以爻而遺象遺變亦不可以象以變而遺彖遺爻也吉凶者言乎其失得得則吉失則凶當吉而或有失則亦凶當凶而能有得則亦吉也揚子雲所謂凶其吉吉其凶也蓋禍分福所倚福分禍所伏不可恃其吉而不思所以保其吉委其凶而不思所以免其凶也悔吝者言乎其

小疵悔者將吉而未吉吝者將凶而未凶故為小疵若不救之於小疵則无吉而有凶矣无咎者本宜有過者也如爻有不中不正之類能知其不中不正之過而補之則无咎矣此皆教人以趨吉避凶之道也

列貴賤者存乎位謂六爻之位初二三四五上也位高者貴位卑者賤也齊小大者存乎卦陽大陰小如否大往小來而泰則小往大來又如剝以五陰剝一陽而夬則以五陽決一陰之類故驗諸卦未嘗不齊也辯吉凶者存乎辭卦爻之中有明言吉凶者有不言吉凶者人當因其辭而玩之則知所以吉所以凶

矣憂悔吝者存乎介介者事之介乎兩間者也蓋善惡已動而未形之間也能於此而憂之則不至於悔吝矣下所謂君子見幾而作不俟終日因介于石而言之即此義也震无咎者存乎悔舊謂動其補過之心而无咎者以其知悔也竊謂未安正如震之上六不于其躬于其鄰无咎是也當震之上六陰柔不當位能動而恐懼修省則无咎矣憂悔吝者存乎介因豫之六二言之震无咎者存乎悔因震之上六言之各舉一爻例其凡也卦有小大者如大過小過大畜小畜大亨小亨之類是也辭有險易如兌之亨利貞

和兌吉之類是也如睽之見輿曳其牛掣其人天且劓見豕負塗載鬼一車張弧說弧之類險也然雖險易之不同皆各指其所之之而言之之者動爻也如春秋傳所謂乾之姤乾之同人之類也聖人因爻之所之而繫之辭其險其易无非隨其爻義耳○此章言文王周公彖辭爻辭之大旨也○案彖之一字人多不得其義或曰案許氏說文彖豕走也豕居亥屬卦位之乾而卦氣之坤也不曰豕而曰彖者取其變動不居之象而其辭文也至於象則身備十二肖之肉而膽一歲十二變應十二辰者也是則彖象之名皆

本取象而立如乾爲馬坤爲牛也不特是也易字之義雖以變易得名然亦本取象說文易字下注曰蜥易又曰祕書說日月爲易陸農師埤雅等書謂蜥易身色无恆一日十二變是故易有變易之義也今人但以易爲取日月爲易之義而不知蜥易亦有一日十二變之象正猶乾之六陽坤之六陰爲十二月之變也爻字雖以相交取義昭德晁氏以爲因折俎得名葢彖爲豕之全爻爲折俎所以折夫豕之體耳古文肴作爻後人轉注加之以肉故今之肴字從爻從肉耳至如卦字案徐鉉曰從挂省章督曰掛之牆壁

以觀其兆条筮宅儀主人北面命筮者在主人之右筮者東面抽韇執之南面受命旣命筮人許諾北面而筮卦者在左畫爻卒筮執卦以示命筮者命筮者受主人視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人則畫爻掛之旅占其從否是以懸掛取義也或曰卦雖以懸掛取義實兼象形會意以釋縣老人所謂亥有二首六身之義推之其從卜從圭者蓋天地之數五十有五卜乃五十五布筭之形也圭者玉介甫以爲天一地十因而重之於義尚未盡焉蓋圭字有兩義其中直畫象太極兩旁象兩儀四横畫象四象八

旁畫象八卦此生卦義也直畫象掛一兩旁象分二四橫畫象四揲八旁畫象八卦此揲蓍義也又如爻字兩交畫亦象兩體四斜畫亦象生四畫出八角亦象八卦也大凡古人製字多是象形後人但取其義而言之則不知取象之本旨矣此說縣而觀之似失之鑿然古人製字誠不无象姑載於此以廣異聞

周易本義通釋十二卷 舊鈔本

題新安後學雲峰胡炳文通掌祠九世孫珙輯校傳首則題輯錄延祐丙辰自序攷別本有潘旦序云書多亡佚其九世孫珙及弟玠募遺書得上下經而闕

十翼乃復彙蒐以補之而此本不載滔序亦不題玠名似非一本惟謂經是原書傳爲㑹本則與此本分題輯校輯錄者正合通志堂本義門何氏謂是汲古元本果爾則視㑹本必更完備乃核之此本絶無增多且亦載胡珙所輯雲峰文集易義一卷其非元本可知當即出於輯本耳又此本前有雲峰自著例言四則而通志堂本失去且字句亦頗有異尤足以資參訂焉

周易經傳集程朱解附錄纂註十四卷元刊本

題鄱陽後學董眞卿編集并序其目周易經傳者謂

經傳分編也每卦六畫上標一經字爻辭後標曰大象傳彖傳小象傳文言傳所標俱作陰文使不與經傳相混以從朱子復古之意惟改次大象傳於彖傳之上則其所創也其曰集程朱解者則合傳義而謂之集解也附錄則采程朱文集語錄論易之語纂註則博引諸儒之說也葢季貢嘗登雙湖胡氏之門故此書即本雙湖本義附錄纂疏之例視天台董氏傳義附錄又加詳焉兼綜條貫意在持象數義理之平故又名周易會通楊文貞謂集易之大成者書成於天曆初元迨元統二年其子僎跋而刻於閩每半葉

十一行行十九字筆畫清勁雅近顏柳元刊中致佳本也

易學變通六卷鈔本

元曾貫撰桀傳道著此書及四書類辨外尚有學庸標旨錢氏元史藝文志遺之朱氏經義考既載周易變通已佚又載易學變通曰見菉竹堂書目誤以一書爲二也

周易經義三卷元刊本

題進士臨川涂溍生易庵撰溍生字自昭江西宜黃人盧氏羣書拾補載宋史藝文志補蔣作字行可建

安人錢氏元史藝文志滑謁作搢江西通志謂三上舂官不第爲濂溪書院山長是書署進士殆鄉貢進士也易庵所著又有易經擬題見菉竹堂書目易主意見楊東里集易義矜式見江西通志此書疑即所謂擬題大率爲科舉而擬也

鐵琴銅劍樓藏書目錄卷一終